

ভক্ত-ভক্ত-ভক্ত !

•••••

ষষ্ঠ খণ্ড ।

পঞ্চ 'গ'কার ।

-----*

শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত ।

প্রথম সংস্করণ

প্রিন্টার এবং প্রকাশক—

শ্রীপ্রবোধগোপাল বসু ।

কলিকাতা—৪৪ নং মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট, শ্রীকৃষ্ণ প্রেস ।

মূল্য ৮০ আনা ।

সন ১৩৩০ সাল ।

ତତ୍ତ୍ୱ-ତତ୍ତ୍ୱ-ରହସ୍ୟ ।

ପାଞ୍ଚ "ମ" କାର ।

ଶ୍ରୀରାଜକୃଷ୍ଣ ଦତ୍ତ ପ୍ରଣୀତ ।

নিবেদন ।

— ০ —

আমার জীবনের শেষ অধ্যায়ে পাঁচ বৎসর কাল অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া, অনেকগুলি তন্ত্র ও মন্ত্রাণ্ড শাস্ত্রগ্রন্থ আলোড়ন পূৰ্ব্বক শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপায় এই “তন্ত্র-তত্ত্ব-রহস্যে” দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের প্রকৃত ও বিশদ অর্থ যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করিয়াছি। ইহা পাঠে যদি সুধী ও সাধকবৃন্দের কিঞ্চিৎমাত্র উপকার ও সাধনার সাহায্য হয় তবেই আমার এই দ্ব্যনসম্পত্তি বর্ষ বয়সে বিপুল পরিশ্রম সাংগত হইবে।

এই ধর্মগ্রন্থে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার খণ্ড বিভাগ করিয়া নিম্নে চুপ্পক তালিকা প্রদত্ত হইল :—

প্রথম খণ্ড—হিন্দুর সনাতন ধর্মকানন এবং তদন্তর্ভুক্ত বেদ, উপনিষদ, দর্শন, সংহিতা, স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ, গীতা ও চণ্ডী, জ্যোতিষ, রামায়ণ, মহাভারত ও সংস্কারকগণ।

দ্বিতীয় খণ্ড—তন্ত্র, পঞ্চ উপাসনা, পঞ্চ দেবতা, দশাবতার ও দশমহাবিদ্যা রহস্য।

তৃতীয় খণ্ড—ভাব, আচার ও মন্ত্র রহস্য।

চতুর্থ খণ্ড—বস্ত্র, মুদ্রা, ন্যাস ও উপচার রহস্য।

পঞ্চম খণ্ড—অপ, হোম, স্তুতি, পুরস্চরণ ও ঘটচক্র ভেদ রহস্য।

খণ্ড—পঞ্চ ‘ম’কার, ভৈরবী চক্র, লতা সাধন, শব সাধন ও
শ্মশান সাধন ইত্যাদি রহস্য ।

সপ্তম খণ্ড—নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য ক্রিয়া, ত্রিসন্ধা, আচমন,
অঘমর্ষণ, সন্ধার ধ্যান, জপ সংখ্যা, মিতাপূজা,
নৈমিত্তিক পূজা, বলিদান, নীরাজন, বিসর্জম,
কাম্য কর্ম ও পরিসমাপ্তি ।

কিন্তু আমরা যে প্রথমেই বর্ষ খণ্ড প্রকাশ করিলাম তাহার প্রধান
কারণ এই যে তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ ‘ম’কার সম্বন্ধে অনেক ইংরাজী নবীন নব্য
কৃতবিদ্যগণ (ইহার ভিতরে প্রবেশ না করিয়া) একটা বুথা বিবেচনা
পোষণ করিয়া থাকেন এবং বলেন ‘সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রটা একটা কিস্তৃত
কিয়াকার ঘৃণ্য ব্যাপার ; ইহা ধর্মশাস্ত্র নামেরও অযোগ্য । এই
ভ্রান্তিপূর্ণ ভাব বাহাতে তাঁহাদের অন্তর হইতে একেবারে অপনোদন হয়
তাহাই আমাদের চেষ্টা, উদ্যম ও উদ্দেশ্য । যখন ইহা বিচারপূর্বক
পাঠ করিয়া পঞ্চ ‘ম’কারের গূঢ় অর্থ তাঁহাদিগের যথার্থ হৃদয়ঙ্গম ও
মনঃপূত হইবে, তখন তন্ত্রশাস্ত্রের অপরাপর বিষয়গুলির প্রকৃত মর্ম
জানিবার জন্য তাঁহাদের ক্রমে ক্রমে স্বতঃই আগ্রহ হইবে । ইহার
অন্যান্য খণ্ড পরে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে । এই সমগ্র
“তন্ত্র-তত্ত্ব-রহস্য” একটা বৃহদাকারের গ্রন্থে পরিণত হইবে ।

কলিকাতা
৭৬/২, কণ্ঠওয়ালিশ ষ্ট্রীট ।
রাস পূর্ণিমা ।
সন ১৩৩০ সাল ।

}

শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত ।

তত্ত্ব-তত্ত্ব-রহস্য ।

•••••

ষষ্ঠ খণ্ড ।

প্রথম উল্লাস ।

-----*

পঞ্চ 'ম'কার রহস্য ।

তত্ত্বের পঞ্চ 'ম'কার যেন সাধারণ ব্যক্তির চক্ষে তত্ত্বের কলঙ্ক স্বরূপ
গৃহীত হয় । এই কারণে অনেকে নাসা কুক্ষিত কাঁপিয়া তত্ত্বের নিন্দা
করেন, এবং ইহাকে জঘন্য ও ঘণ্য বস্তু বলিয়া নিশ্চাস করিতে চাহেন না ।
প্রশ্ন হইতেছে এই কদর্য্য পঞ্চ 'ম'কার বস্তুগ্রন্থ তত্ত্বে সন্নিবেশিত হইল
কেন ? ইহা কি সত্য নত্যই তত্ত্বের দোষ, না কেবলমাত্র কতকগুলি
অনুভূতি পাশবপ্রকৃতি গৈরিক বসনাবৃত ব্যক্তিগণের বাগেচ্ছাচার
আঁচরণের দোষ ? তত্ত্বকর্তা ত মহাবোগী মহাজ্ঞানী মহাদেব । তাঁহার
যোগের কি জ্ঞানের কি দৈব ভানের মধ্যে যে এ অব্যবস্থা ব্যবস্থিত
হইতে পারে ইহা ভাবিতেও যে মন বিচলিত ও সন্দোচিত হয় । তবে

যে একরূপ বিধান দেখা যায়, তাহার কারণ তত্ত্বের অনেক শ্লোকই স্বার্থ বাচক ও দ্বিভাবায়ক । সাধারণ লোক তাহার গূঢ়ার্থ না বুঝিয়া কেবল বাহ্যার্থ লইয়াই এইরূপ কুৎসিত আচরণ করিয়া থাকে । আমরা এ বিষয় একটু ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব ।

আগমকর্তা দেখিলেন ; --জগতে দুইটী পন্থা ; একটি নিবৃত্তি মার্গ ও অপরটী প্রবৃত্তি মার্গ । বাহ্যারা নিবৃত্তি মার্গগামী তাঁহারাষ্ট ভোগ-বাসনা শূন্য নিষ্পৃহ যোগী, আর বাহ্যারা প্রবৃত্তি মার্গানুসারী তাঁহারা মায়ার ও বিনয়াশক্তিপূর্ণ ভোগী । তত্ত্বশাস্ত্রে উভয় পন্থাই প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মূখ্য ও চরম উদ্দেশ্য সাধকগণকে ভোগের পথ দিয়া ক্রমশঃ ভোগের পথে পরিচালিত করা, অর্থাৎ প্রবৃত্তির পথ দিয়া নিবৃত্তির পথে আনয়ন করা । ভগবান মনুও এই তত্ত্ব দেখিলেন যে মানবগণের আপাততঃ মনোরম মদ্য মাংস ও গৈথুনে অনিবার্য নৈসর্গিক আশক্তি ও প্রবৃত্তি আছে দেখিয়া তাহাতে বিশেষ দোষারোপ না করিয়া “নিবৃত্তিল্প মহাফল্য” এই এক চরণে লোকের মন নরম করিয়া নতি গতি ফিরাইয়া ছিলেন । তত্ত্বশাস্ত্রও সেইরূপ মনুষ্য চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া অধিকার ও ভাবভেদে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । ইহাতে বুঝা যায় যে কুৎসিত অভিপ্রায় চরিতার্থ কামীগণের পক্ষেও তত্ত্বশাস্ত্র উদ্দেশ্য দিতে রূপণ বা কুণ্ঠিত করেন নাই । বরং তত্ত্ব শাস্ত্রোন্মিখিত নিয়মগুলি সম্যক প্রকারে পালন ও সাধন করিয়া তাহাতে অসদ্বৃতি গুলি ক্রমশঃ সম্বৃতিতে পবিত্রুট হইয়া তাহারই বিপুল প্রয়াস পাইয়াছেন ।

“From evil cometh good”.

অর্থাৎ অমঙ্গল হইতে যে মঙ্গলের উদ্ভব হয় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা পুণ্যানে ও ইতিহাসে পাঠ করিবাছি । পুরাণ চর্চাভিরা আমরা ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দেখাইব ।

তান্ত্রিক সাধকগণের মধ্যে অনেকে যে প্রথমে বাহ্যিক পঞ্চ 'ম'কার সাধন করতঃ শেষে মানসিক পঞ্চ 'ম'কারে সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়া-
ছিলেন তাঁহাদের নামও অনেকে জানেন । বথা—আগমবাগীশ, পূর্ণানন্দ,
রাজা বামরুক্ষ, ভক্ত রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত প্রভৃতি । আর দুর্দান্ত
পাপাভারী যে পরে পরম ধার্মিক হইয়াছিলেন তাহার অনন্ত দৃষ্টান্ত
বিষ্ময়ঙ্গল ও জুগাই মাধাই প্রভৃতি । এখন কথা হইতেছে যে এই সকল
উচ্চকন্মের সাধকগণ কি না বুঝিয়াই এই তান্ত্রিক সাধনার প্রবৃত্ত হইয়া-
ছিলেন, এবং তাহাতে সকল মনোরথ বা সিদ্ধ হইতেন নাই ? এ কথা কে
অস্বীকার করিবে ? আর তন্ত্রশাস্ত্রপ্রণেতাগণ কি এতই ক্ষুদ্র ও
অল্পবোদ্ধা ও অদূরদর্শী ছিলেন যে তাঁহারা পঞ্চ 'ম'কার সাধনার জঘন্যতা
ও অপবিত্রতা আদৌ অনুভব করিতে পারেন নাই বলিয়া তন্ত্রকে এত
দ্রব্য করিয়া তুলিয়াছেন ---এ কথাই বা স্বীকার করিতে পারে কে ?
তাঁহারা সাধনা সমুদ্রের অন্তর জলরাশির অন্তঃস্থলে ডুবুরির গায় ডুব দিয়া
জীবনপাত পারশ্রম করিয়া দেখিয়াছিলেন যে ইহার গভীর গর্ভমধ্যে
অনেক পর্বতমালা অনেক বৃহদাকার জলজন্তু অনেক মৃন্মা প্রবালাদি
রত্নরাজি স্তরে স্তরে স্থানে স্থানে বিরাজিত ও বিচরিতভাবে পরিদৃশ্যমান
হইতেছে । সাধনকামী ব্যক্তিগণের উপকার ও মঙ্গলার্থে, সমগ্র আগম-
শাস্ত্রে ইহা ভিন্নাধিকারীর জন্ত ভিন্ন ভাবে রচিত ও বিহিত হইয়াছে ।
অল্প ধীমন্সর ছিদ্রাশ্রয়ী মানবগণ তাহারা কেবলমাত্র উপকূলে
দণ্ডায়মান হইয়া এই তন্ত্র মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গনিষ্কিপ্ত বালকানির্ভিত
কতকগুলি ক্ষুদ্র বরাটক ও শব্দক দেখিয়া হতাশ হৃদয়ে সমুদ্রের অন্তঃসার
শূন্যতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন তাঁহাদের অসার ভ্রান্তিপূর্ণ
প্রলাপ বাক্যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি আস্থা রাখিতে বা বিশ্বাস করিতে
প্রস্তুত হইবে ? তাই বলি সাধনেচ্ছু ব্যক্তিগণ কেবল পরের কথায়,

অগ্নে নিজের কর্ণে হস্তার্পণ না করিয়া উড্ডীয়মান বারসের পশ্চাৎ ধাবমান হইও না । নিজের বৃদ্ধি খরচ কর তা'হলেই বৃদ্ধিবে—

“আত্মবুদ্ধিঃ শুভকরী গুরুবুদ্ধির্বিশেষতঃ ।

পরবুদ্ধির্বিনাশায় দ্রৌবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী ॥”

এক্ষণে আমরা পঞ্চ ‘ম’কারের আলোচনার প্রবর্ত্ত হইলাম, দেখা যাউক ইহা তাজ্য কি পূজ্য ।

তত্ত্বের পঞ্চ ‘ম’কার পাঁচটি বিষয় :—

বাহার প্রথম অক্ষর ‘ম’ যথা—মত্ত, মাংস, মৎস্ত, মুদ্রা ও মৈথুন । আমরা দেখিতে পাই বৈদিক যুগে সুবা, মধু, সোমরস প্রভৃতি মাদক ও তেজস্কর পানীয় দ্রব্যের প্রচলন বিশেষরূপে ছিল এবং তাহা দেবতা ও ঋষিদিগের প্রিয় পের বস্তু ছিল । বৈদিক যুগের প্রায় সকল যজ্ঞেই মাংসের roast খাওয়া ব্যবস্থা ছিল যথা—অশ্বমেধ, গোমেধ, নরমেধ প্রভৃতিতে । গোমাংস ভক্ষণ যে নীতপ্রধান ব্রহ্মবর্ত্ত দেশে প্রচলিত ছিল তাহারও প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায় । এক্ষণে যেমন আত্মীয় বন্ধু কুটুম্ব-দিগের সামাজিক ভোজের পরিতৃপ্তির জন্ত ছাগমাংস ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায়, সেইরূপ বৈদিক যুগে এসকল কারণে গোমাংসও ব্যবহৃত হইত । অভিধানে দেখা যায় অতিথির একটি নাম “গোব্র” । বশিষ্ঠ ঋষি যে “বাছুরের মুদ্রা” খাইতে বিশেষ ভালবাসিতেন তাহা প্রাচীন গ্রন্থ উত্তররাম চরিতে পাওয়া যায় । সুতরাং দেখা গেল যে তত্ত্বের পঞ্চতত্ত্ব মত্ত মাংস বৈদিক যুগেও রীতিমত নির্দোষ ভাবে প্রচলিত ছিল । আবার সংহিতা যুগেও ভগবান মনু বলিয়াছিলেন :—

“ন মাংস ভোজনে দোষা ন মত্তে নচ মৈথুনে ।

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাকলা ॥”

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে মনুর সময় এ সামাজিক প্রভৃতি আপামর সাধারণের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল ; কিন্তু ভগবান মনু ইহার শোচনীয় ফল অবশ্যস্বাবী বিবেচনা করিয়া এই শ্লোকের শেষ চরণে কি সুন্দর “গারে হাত বুলান” কথা বলিয়া লোককে এই প্রভৃতি হইতে নিবৃত্তির मार्गे লইয়া গিয়াছিলেন ; “নিবৃত্তিহু মহাফলা” কথাটা অতুলনীয় ; ইহা সকল নিয়রেই খাটে, ইহা অমূল্য, ইহাতে মনুর বিলক্ষণ বাগ্ম্য ছবি আছে ।

তাহার পর পুরাণেও দেখা যায়, নীতিশাস্ত্রপ্রণেতা শুক্রাচার্য্য বিষ্ণু ঈশ্বাদি দিক্‌পালগণ, বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এবং কুরুপাণ্ডব নৃপতিগণ ও নিরাট প্রভৃতি অগ্ণ্য রাজজগণ ও তাঁহাদের বংশীয়গণ প্রভৃতির মধু পানে মত্ততার (চলচ্চিত্র মাতলামির) অনেক কথাই বর্ণিত আছে । যদুবংশ ধ্বংস ইহার অলঙ্ঘ্য দৃষ্টান্ত । এইরূপে যখন ঋষি সংহিতা পুরাণে তিন যুগ পরিয়া পঞ্চ ভবের এত ছড়াছড়ি তবে এই কলিযুগে ইহার নিষেধ কেন ? যাহারই নিষেধ আছে, বুঝিতে হইবে পূর্বের তাহার বিধি ছিল, এইরূপ *vice versa*, তবে ইহাকে কলিযুগে এত দূষা ভাবে গ্রহণ করা হয় কেন ? এবং ইহার নিন্দা করিয়া কে প্রথমে বলিয়াছিল ? কোন্ মহাপুরুষ ইহার প্রথম বিরোধী ? ইহার উত্তর - শাক্য সিংহ ! যিনি বেদের কণ্ঠকাণ্ডের নিন্দা করিয়া ছিলেন, যিনি “অহিংসা পরমো ধর্ম্ম” এই স্বর্গীয় কথা মর্ত্তলোকে প্রথমে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যিনি রামায়ণ, মহাভারত ও অগ্ণ্য পুরাণে হিংসার পৈশাচিক লীলা দেখিয়া শোকে কাঁড় হইয়া কেবল পশু হিংসা নয়, মানব মাত্রেই বাহাতে পরস্পর হিংসা হেব না করে, তজ্জন্ম দেশে দেশে সত্বপদেশ বিলাইয়া ছিলেন । এমন দয়াল প্রভু আর কোথায় আছেন ? যিনি সমগ্র জীবজন্তুর জন্ত সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া মুক্ত পুরুষ হইয়াছিলেন ?

আমরা আরও দেখিতে পাই “মদুমদেয় মপেয় মনিগ্রাহং” । ইহা উসনার উক্তি ; তিনি নিজে ভুক্তভোগী এবং পরে ইহার বীভৎস ফল দেখিয়া এইরূপ নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন । ইংরাজীতেও একজন মহাকবি বলিয়া গিয়াছেন :-

“Touch not, taste not, smell not anything that intoxicates the brain”.

আবার দেখা যায় বলকাল যাবৎ প্রচলিত দেশাচার মানবজাতির দ্বিতীয় স্বভাব হইয়া উঠে যথা :-

“Nature is mother and habit is nurse”.

সেই জন্তই হিন্দুশাস্ত্র বলেন,—“ন দোবা মগধে মদ্যে” এবং “গৌড়ে মৎস্তস্ত ভোজনং” । ইহার বিধি নিষেধ পরস্পর বড়ই বিরোধী । কিন্তু আপামর সাধারণ সকলেই ইহা অসঙ্কোচিত ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন । তবেই দেখা যায় শাস্ত্র হইতে দেশাচার প্রবল, এবং সে দেশাচারও দুষণীয় নহে “যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্য বিধীয়তে” । ইহাও শাস্ত্রের অভিमत ।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে দুষণীয় ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও ঋতি, স্মৃতি ও পুরাণ শাস্ত্রে ইহার বিশেষ নিষেধ আছে । বিশেষতঃ স্মৃতিতে মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে অতিপাতকী বলিয়া উল্লিখিত করা হইয়াছে তাহাব প্রায়শ্চিত্ত ভয়াবহ—একেবারে মৃত্যু । তত্রাচ তন্ত্রশাস্ত্র মতে ইহার ব্যবহার ধর্ম্মা বলিয়া বিহিত হইয়াছে কেন ? ইহা ত মূলতঃ স্মৃতির বিরোধী নয় । তন্ত্রশাস্ত্র সেই জন্ত সূর্য্যর শাপ বিমোচন করিয়া ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন । শাপ বিমোচনের প্রক্রিয়া কেবল দুই একটি মন্ত্র আবৃত্তি মাত্র । পূর্বেই বলিয়াছি তন্ত্র মন্ত্রশাস্ত্র । ইহার মন্ত্রের শক্তিতে সকলই হইতে পারে বুঝিতে হইবে । যখন শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র বলিয়া

মৃত্যুর মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, মৃত পিতামাতা পিণ্ড ভোজন করিয়া স্বর্গগত হইলেন, অসামান্য রোগ মন্ত্রঃপুত আয়ুষ্কালে দূরীভূত হয়, সমস্তক বৈদ্য দানে গ্রাহের কুদৃষ্টি শুভ দৃষ্টিতে পরিণত হয়, মৃত ব্যক্তির ভয়ঙ্কর পুঙ্গব দোষ খণ্ডিত হয় তখন সামান্য জলীর মত যে মন্ত্রবলে অমৃতে পরিণত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি ? এইরূপ বিশ্বাসে আস্থা লাগিয়াই পঞ্চ ‘ম’কারের সাধনা পরিসর প্রাপ্ত হইয়াছে ।

ভক্তের মধ্যে একটি শ্লোক নাই আছে এবং মন্ত্রসেনী গাথকগণ বাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বপক্ষ বলবৎ করেন সে নজীরটির শ্লোক এইরূপ :—

“পীড়া পীড়া পুনঃপীড়া পীড়া পততি ভূতলে ।

উথায় চ পুনঃপীড়া পুনর্জন্ম ন বিচুতে ॥”

শ্লোকের রচনা প্রাক্কল, অর্থও ছন্দই নহে, রস লালসাধী, সুতরাং ছান বাখ্যার আবশ্যক নাই ! কিন্তু এই কি পশ্চাৎকালের উক্তি ? আমরা লেখিয়াছি ভক্তের অনেক শ্লোক দ্ব্যর্থ বোধক ambiguous, এমন শ্লোক আছে যাহার ভাষা অতীব অশ্লীল এমন এক পাঠ করিতে ইচ্ছা পর্য্যন্ত হয় না, অথচ ইহার শেষ চরণে ফল প্রতি “পুনর্জন্ম ন বিচুতে” কিন্তু সেই শ্লোকগুলির ভিতরে যে গূঢ় অর্থ আছে তাহা অতীব মনোহর ও ভক্তিপূর্ণ । উপরোক্ত শ্লোকটি তাহার মধ্যে অন্যতম । প্রকৃষ্টে ইহার গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে ; এই শ্লোকে “পীড়া” শব্দটি পাঁচবার ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু “কিং পীড়া” তাহা আদৌ লিখিত নাই । তবে “পততি ভূতলে” বলিয়া যে “মদা”কেই কস্মিন্দ টেনে উঠ করিতে হইবে তাহারই বা অর্থ কি ? অবশ্য মাতাল কস্মের লোক এইরূপ অর্থ ধরিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইবেন না এবং ধূলিতেও লুপ্তিত হইবে, তাহা বলিয়া সকলে সে কথা স্বীকার করিবেন না কেন এবং

উহা ধর্ম্যা বলিয়া মানিবেই বা কেন ? ইহার প্রকৃত নিগূঢ় অর্থ এই :
 “বগন সাধক খেচরী মুদ্রায় প্রতিনিয়ত অভ্যাস ইহা আপনার জিহ্বা
 উন্টাইয়া তালুমূলের নীচে দিয়া ক্রমশঃ গলার নলির মধ্যে প্রবেশ
 করাইতে সক্ষম হইলে তখন ক্রম অভ্যাসে তাঁহার খেচরী মুদ্রা সাধিত
 হয় । সেই ক্রিয়ার নিত্যচর্চা অন্ততঃ ক্রমশঃ এক ঘণ্টা কাল একাগ্র
 চিত্তে অভ্যাস করিতে করিতে সহস্রার ইহাতে যে অমৃত রস স্বরূপ হয়
 তাহা পান করিলে সুধাতৃষ্ণা ক্রমশঃ নিবৃত্তি পাইতে থাকে এবং অন্তরে
 এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভূতি হয়, ইহা যোগীগণ ও সাধকগণ প্রত্যক্ষ
 করিয়া থাকেন । সেই সঞ্জিবনী সুধারস পান করাই এই শ্লোকের
 একমাত্র অর্থ । ইহা বারবার পান করা উচিত এবং অধিক পানে সাধক
 ব্রহ্মভাবে আত্মহারা হইয়া জ্ঞানশূন্য বা সমাধিগ্রস্ত হনেন, অতঃপর পুনরায়
 সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আবার ঐ সুধাপানে নিয়ত রত থাকেন তাহা হইলে
 আর তাঁহাকে বার বার সংসার দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, “পুনর্জন্ম
 ন বিদ্যতে” অর্থাৎ মুক্তি হয়, মুক্ত জ্ঞান বাহীত হয় না, সেই জ্ঞানই
 তত্ত্বজ্ঞান, উহা ষট্চক্র সাধনারই ফল । এই শ্লোক সংসার ত্যাগী
 সন্ন্যাসীগণের জন্য রচিত হইয়াছিল । গৃহী তান্ত্রিকগণ ইহার বিপর্যয়
 অর্থ করিয়া নিজেরা “মদের পীপার” স্বরূপ হইয়া পড়েন ।

জাগরণশাস্ত্রের আবার শ্লোকান্তরেও দেখা যায়, মহাদেব পার্বতীকে
 বলিতেছেন ;---

“সোমধারাক্ষরেণ যাতু ব্রহ্মরক্তাং বরাননে ।

পীতানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ ॥”

অর্থাৎ । ষট্চক্রভেদে অভ্যাস ইহলে ও মড়রিপু দমিত হইলে) ব্রহ্মরক্ত
 ইহতে যে অমৃতধারা ক্ষরিত হয় তাহা পান করিয়া যিনি আনন্দ অনুভূত
 করেন তিনিই প্রকৃত মদ্যসাধক ।

সত্য বটে ভৈরবী চক্রে মন্ত্রের সাধনার জন্য মদ্যের ব্যবহার তৎকালিক আছে তাহা অল্প মাত্রায়, ঢলাঢলির মত নহে । মাতলামি করা তন্ত্রের আদৌ উদ্দেশ্য নহে । তাই মহানির্বাণ তন্ত্র বলিয়াছেন ;—

“নৃণাং স্ভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজন মৈথুনং ।

সংক্ষেপায় তিতার্ণায় শৈবধর্ম্যে নিরূপিতং ॥”

আরও বলিয়াছেন ;—

“মন্ত্রার্থ ক্ষুরণার্থায় ব্রহ্মজ্ঞানোদ্ভবায় চ ।

সেবাতে মধু মাংসাদি তৃষণ্য চেষ্টা স পাতকী ॥”

আমরা এইরূপে আরও বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মৃদা ও মৈথুন এই পঞ্চ তত্ত্ব তাদ্রিকের অন্যবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । প্রমাণ মহানির্বাণ তন্ত্রে সদাশিব আদ্যা কালিকাকে বলিতেছেন :—

“আদ্যতত্ত্বং বিদ্ধি তেজো দ্বিতীয়ং পবনং প্রিয়ে ।

অপভূতীয়ং জানীহি চতুর্থং পৃথিবীং শিবে ।

পঞ্চমং জগদাধারং বিয়দ্বিদ্ধি বরাননে ॥”

অর্থাৎ—
 আদ্য তত্ত্ব—মদ্য = তেজ,
 দ্বিতীয় তত্ত্ব—মাংস = পবন,
 তৃতীয় তত্ত্ব—মৎস্য = অগ্নি,
 চতুর্থ তত্ত্ব—মৃদা = পৃথিবী,
 পঞ্চম তত্ত্ব—মৈথুন = আকাশ ।

এই পঞ্চ মহাভূতাত্মক পবিত্র পঞ্চ তত্ত্ব হায় হায় কি অপবিত্র জ্ঞানবোধে না পরিণত হইয়াছে ?

বৈষ্ণব তত্ত্বের পঞ্চ তত্ত্ব কি তাহা ও এখানে বর্ণিত হইতেছে :—

“গুরুতত্ত্বং মদ্রতত্ত্বং মনস্তত্ত্বং সুরেশ্বরী ।

দেবতত্ত্বং ধ্যানতত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে ॥”

• এই সুন্দর পঞ্চ তত্ত্বের সাধনার সিদ্ধ হইয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কত উচ্চ আদর্শ পুরুষ হইয়াছিলেন তাহা আর বর্ণনা করা যায় না । মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতদেবও এই প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । সাধকশ্রেষ্ঠ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের ভক্তিময়ী গীতাবলিতেও দেখা যায় যে তিনি ব্রহ্মমণী আদ্যাশক্তির প্রকৃত উপাসক ছিলেন কিন্তু পঞ্চ “ম”কারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না বা তাহাতে তাঁহার আসক্তি বা আনুরক্তি ছিল না । এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত থাকিতেও যে আধুনিক মদ্যপ শঠ লম্পট সাধকগণ তত্ত্বের দোহাই দিয়া নিজেদের জীবনমাত্রা ও চরিত্র কেন কলুষিত করেন তাহা আমরা বঝিতে পারি না । সনাতন-ধর্ম-গঠিত-সুসংস্কৃত সনাত্ত ইচ্ছা করেন যেন তাহাদিগের ছায়া পবর্ষীকৃত হউক ।

জনশ্রুতি আছে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মহা শাক্ত ছিলেন এবং প্রকৃত কোল ছিলেন । ত্রিপুরাসুন্দরী মহাবিদ্যা তাঁহার আরাধ্য ও উপাস্য দেবতা ছিলেন, এখনও তাঁহার আরাধিত ত্রিপুরা যন্ত্র বিদ্যমান আছে : চৈতন্যদেবের সমস্ত লক্ষণও কোলের ন্যায় ব্যবহৃত হইত ; অর্থাৎ শাক্ত ভাব গোপন রাখিয়া জনসাধারণকে বৈষ্ণব মতের শিক্ষা দিতেন । তত্ত্বোক্ত কোলের লক্ষণ এইরূপ :—

“সমুদ্রশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ ।

নানারূপধরাঃ কোলা বিচরন্তি মহীতলে ॥”

তত্ত্বশাস্ত্রেও আদেশ আছে স্বয়ংচর্চা গোপন করিবে যথা :-

“প্রকাশে কার্যাহানিস্থাং গোপনে সিদ্ধিকৃতমা ।”

সাধারণতঃ দেখা যায় সকল গুণের বিষয়ে গুপ্ততা গোপনে করিতে হয়, তাহা প্রকাশ হইলে কার্য্য সিদ্ধি লাভ হয় না। কি সাংসারিক কি সামাজিক কি রাজনৈতিক সর্বত্রই এক নিয়ম ।

তাই বোধ হয় মহাপুরুষদিগের স্বয়ংচর্চা গুঢ় ভাবে সাধিত হইত। তাই বোধ হয় মহাত্মারা বলিয়া থাকেন---“Do as I say but not as I do”

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিতেন :-

“মাগুর মাছের কোল,
ভর বুড়ীর কোল,
বোল হরিবোল ।”

নব বৈষ্ণব ধর্ম্মের অদ্বিতীয় আদর্শ মহাপুরুষের এবিধ উক্তি শুনিতে সকলেই বিস্মিত হইবেন ; কিন্তু তাঁহার এ উক্তিটির অর্থান্তর অতীব মনোহর ।

‘মাগুর মাছের কোল’ অর্থে আঁধার লোর, ‘ভর বুড়ী’ অর্থে বসুন্ধর! ।

এক্ষণে ইহার ভাবার্থ, —ভক্ত হরিক্ষনি করিতে করিতে বখন ভাবে গদ গদ হয়েন এবং তাঁহার নরনন্দন হইতে প্রেমাপ্র দরদরিত দারার বিগলিত হয় এবং পরে ক্রমশঃ ভগবদ্ভক্তিতে আত্মহারা হইয়া ভূম্যবলুষ্ঠিত অবস্থাতেও শ্রীহরির স্মধুর নাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন বা দশাপ্রাপ্ত হয়েন তখনি তাঁহার ভক্তির উৎকর্ষতা প্রকটিত হয়।

ঐতিহাসিক যুগের আদর্শ ভক্তাবতারের ইহাই ভক্তির চরম উপদেশ ও চরম পরীক্ষণ ।

এক্ষণে আমরা পঞ্চ ‘ম’কারের প্রত্যেকটীর নিগূঢ় বহুস্ত বোধিতে চেষ্টা করিব ।

প্রথম তত্ত্ব—মদ্য ।

মদ্য শব্দকে আমরা অনেক কণা বলিয়া স্থির করিয়াছি যে সামান্য মদ্য পান করা তত্ত্বের প্রকৃত গূঢ় উদ্দেশ্য নহে । যাহাতে ভগবৎ ভাবের মত্ততা আইসে তাহাই মদ্য, সে মদ্য পূর্বেই বলিয়াছি—খেচরী মুদ্রা সাধনা । তাহাতে মত্ততা বত পরিমাণে আনে বোতল বোতল মদ খাইলেও তাহার মত্তাংশের একাংশও হয় না । আবার কেহ কেহ ঐরূপ মত্ততা বা ভরপুর নেশা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে মদ্যের বিনিময়ে সাদরে সিদ্ধি ব্যবহার করিয়া থাকেন । তত্ত্বও তাহা বলিয়াছেন, “সম্বিদাসবয়োর্মব্যে সম্বিদেব গরীরমী ।” তাহা অনেক মদ ছাড়িয়া সিদ্ধি প্রচুর পরিমাণে পান করে ।

এক্ষণে আমরা তত্ত্বের “সম্বিদ আসব” শব্দকে শ্লোকটির অর্থ বোধিতে চেষ্টা করিব ।

সম্বিদ (সং+বিদ্ ধাতু+বঙ্) অর্থাৎ সম্যক প্রকার জ্ঞান ; এবং আসব (আ+স্ব ধাতু+অ) প্রসব অর্থে ; অর্থাৎ এই জড় দেহ হইতে যে শক্তি বা মায়া উৎপন্ন হয় । ইহা বৈজ্ঞানিক মতের প্রতিপাদ্য মংপ্রণীত “মা” পুস্তকে লিপিত আছে ;—“জড় যথা শক্তি তথা” আসব কিনা মদ্য যেমন মত্ত্যাকে নেশায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সেইরূপ মায়াও সংসারের জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে । কিন্তু সম্বিদ অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান এবং সিদ্ধি—

বিজয়া ও বৃদ্ধার; বিজয়া কিনা মায়া জর করা শক্তি। সূতরাং সম্বিদাবস্থাতে আর মায়ায় মোহাচ্ছন্ন থাকে না, একেবারে মুক্ত ভাবাপন্ন হয়, তাহাই সাধনার সিন্ধু কল। সূতরাং সম্বিদই (জ্ঞানই) আসব (মায়া) হইতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; সেই জ্ঞানই বোধ হয় মহাজ্ঞানী মহাদেবকে ‘সিদ্ধিখোর’ বা ‘ভাঙ্গড় ভোলা’ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। এই শ্লোকেও দেখা গেল অনেকগুলি তত্ত্ব মদোর পক্ষপাতী নহে এবং অনেকগুলি প্রকারান্তরে তাহার অন্যবিধ অর্থ করিয়াছেন এবং যেগুলি পশুভাবের তত্ত্ব তাহার ত বিশেষ বিরোধী। তবে বীরভাবে যে মদ্য ব্যবহার আছে তাহা নিতীক হইবার জন্য তাহার রহস্য পরে বলিব।

দ্বিতীয় তত্ত্ব—মাংস ।

মাংস অর্থে জিহ্বা, কারণ জিহ্বা অস্থি হীন একখণ্ড মাংস বাহা মুখবিবরে থাকিয়া রস আশ্বাদন করে এবং শব্দাদি শ্রবিত করে। সাধকের ভগবৎ স্তুতি বা গান গাহিবার কালীন ভক্তিরসে গদ গদ ভাসে গলিত নেত্রে ও অর্ধক্ষুণ্ণিত মূরে যখন বাক্যগুলি জিহ্বায় উচ্চারিত হইতে থাকে তখনই প্রকৃত মাংস সাধন হয় এবং তাহাই ধর্ম্যা বলিয়া গৃহীত হয়।

তদুপাঙ্গে লেখা আছে,

“মা শব্দাদ্রসনাভ্যেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ান্ ।

সদা যো ভক্ষয়েদেবি স এব মাংস সাধকঃ ॥”

অর্থাৎ মা শব্দে রসনা বৃদ্ধার, রসনার অংশ যে বাক্য তাহা রসনার বড় প্রিয় বস্তু, যে ব্যক্তি উহা ভক্ষণ করিতে পারে, কিনা বাক্য সংবক্ষ করিতে পারে সেই প্রকৃত মাংস সাধক।

তত্ত্বশাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—

“গোমাংসং ভোজয়েন্নিত্যং পিবেদমর বারুণীং ।

তমহং কুলীনং যন্তো ইতরে কুলঘাতকাঃ ॥”

অর্থাৎ যিনি নিত্য গোমাংস ভক্ষণ এবং অমর বারুণী সুধা পান করেন, তাহাকেই কুলীন বলিয়া জানি ইতরে কুলনাশক । চঠ-প্রদীপিকার এই শ্লোক কি ভয়ানক কথাই বলে শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে হয় ; কিন্তু এই ব্যর্থ বাচক শ্লোকের অর্থ অতি নিগূঢ় ও সুন্দর । গো শব্দে জিহ্বা, সেই জিহ্বাকে তালুমূলে প্রবেশ করণের নাম গোমাংস ভক্ষণ । জিহ্বাকে সদানন্দদা এইরূপ রাখিতে অভ্যাস করিলে জিহ্বার সংযম হয়, জিহ্বার সংযম হইলে বাক্য সংযম হয় । ইহাই প্রকৃত মাংস সাধনা । ইহা রীতিমত অভ্যস্ত হইলে তালুমূলস্থ চন্দ্রের ক্ষরিত সুধামৃত সাধক পান করিয়া থাকেন । ইহাও নটচক্র সাধন সাপেক্ষ । এইরূপ প্রকরণেই মাংস সাধন তত্ত্বের গূঢ় অভিমত ।

অবোধ প্রাণিব প্রাণ সংহার করিয়া তাহার মাংস সুন্দররূপে রক্ষণ করিয়া তৃপ্তি পূর্বক ভোজন করিলে যে জৈশ্বর সাধন হয় ইহা ওদারিক ও মাংস লোলূপ জীব ব্যতীত কেহই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে ; হইতে পারে ধর্মের সহিত আহারের কোন সংস্রব নাই, কিন্তু দেহের সহিত স্বাস্থ্যের সহিত রুচির সহিত অভ্যাসের সহিত সংস্কারের সহিত ও সমাজের সহিত বিলক্ষণ বাধ্য বাধকতা আছে ; ইন্দ্রিয় পবনশ হইয়া যে এতগুলি উপরোধ অতুরোধ এড়াইয়া স্বার্থ সাধন করে সে নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়ের দাস ও স্বার্থপরবশ । এই প্রবৃত্তিই আত্মদ্রোহী ও পরদ্রোহী তবে তাহাদের এ ধর্মের ভান কেন ? ইহা পশুভাবে একেবারে নিবিক্ত তবে বীর ভাবের সাধনার ব্যবস্থিত হইয়া থাকে তাহা দৈহিক বল আহার্য জন্ত । কারণ ছক্কলের বীরত্ব অসম্ভব ।

তৃতীয় তত্ত্ব—মৎস্ত ।

❀

মৎস্ত অর্থে চক্ষু । আমরা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের “মাগুর মাছের নোল” উক্তিটী অর্থ করিবার সময় বুঝাইরাছি এক্ষণে পুনরাবৃত্তি নিম্প্রয়োজন । বস্তুতঃ ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বর পরিধান হয় না, ভক্তিস্রোত যখন উথলিয়া উঠিয়া চক্ষু দিয়া দর দর পারায় প্রেমবারি নিঃসরণ হইতে থাকে তখন যে আনন্দ অনুভূত হয় তাহা কি সামান্য মাংসের খাণে খাণে ভাজায় উপলব্ধি হয় ? ধন্য বাহিরের ক্ষণিক স্বথের জন্য নয়, উহা অন্তরের নিত্য আনন্দের জন্য । আবার দেখ মৎস্ত জাতীয় জীব নির্নিমেয় । তাহার জন্য বলিয়াছেন ক্রুদ্ধের মধ্যে স্থির দৃষ্টি নিম্নেব শূন্য ভাবে অপিকঙ্কণ রাখিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করাই মৎস্ত তত্ত্ব সাধন ।

নাতিশাস্ত্রও বলেন,—

“গজানমুনয়োন্মধ্যে মৎস্তো হৌ চরতে সদা ।

কৌ মৎস্তো ভক্ষয়েদ্যন্তু স ভবেন্মৎস্তসাধকঃ ॥”

গজা ও ঘননা কিনা ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী দ্বয় মধ্যে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসরূপ দুইটা মৎস্ত বিচরণ করিতেছে তাহাদিগকে প্রাণায়াম দ্বারা সংযম করিয়া প্রাণকে স্থির ও মনকে কেন্দ্রীভূত করার নামই মৎস্ত ভক্ষণ—ইহাই প্রকৃত মৎস্ত সাধন । মৎস্ত মাংস ভোজন—সুতরাং ধন্য নহে । শ্রুতি বলেন “মা হিংস্রাং সর্বভূতানি ।” নাতিশাস্ত্রও বলেন সর্ব জীবে দয়াই শ্রেষ্ঠ ধর্ম । তাই তুলসী দাস বলিয়াছেন,—

“দয়া ধরম্বকি মূল হায় নরক মূল অভিমান ।

তুলসী কহে দয়া না ছোড়ে সবতক্ ঘটমে প্রাণ ॥”

চতুর্থ তত্ত্ব—মুদ্রা ।

তান্ত্রিকগণ মুদ্রাকে ভজিত চণকাদি বলিয়া ব্যবহার করেন, যথা বাদাম ভাজা ছোলা ভাজা চানাচুড় প্রভৃতি নদের চাট শ্রেণী । বাহ্যিক ধর্ম্মধ্বজী বীর সাধকগণের পক্ষে এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয় । কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী ও ধর্ম্ম রক্ষক বীরগণ জানেন যে তাঁহাদের হৃদয়রূপ কোব (কোমা) মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি চণকবৎ বিহার করিতেছেন, তাহাই দেহের ইন্দ্রিয়রূপ ইন্দ্রনে প্রজ্জ্বলিত পাপানল বাণির দ্বারা অনুক্ষণ ভজিত হইতেছে । এইরূপে ভজিত অবস্থাই হউক না অভজিত অবস্থাই হউক সেই চণকবৎ প্রকৃতি পুরুষের নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ (manifestation) প্রতিনিয়ত আলোচনা করিয়া chew, chew, chew and digest এই মুদ্রাতত্ত্ব সাধনের প্রকৃত ব্যাখ্যা । তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

“সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতাচরেৎ ।

আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং ॥

সূর্য্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্র কোটা স্ত্রীতলং ।

অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতং ।

যশ্চজ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে ॥”

ইহার ভাবার্থ,—নিস্তিক্ষে যে পারদ সদৃশ আত্মা বিরাজমান তাঁহাকে যিনি কুণ্ডলিনী শক্তি সংযুক্ত ভাবিয়া চিন্তা করেন তিনিই বথার্থ মুদ্রা-সাধক । এই কুণ্ডলিনী শক্তিই প্রাণবায়ুরূপে শরীরাত্যন্তরে বিরাজমান । কদ্দয়ামল বলেন “স। দেবী বায়বী শক্তিঃ ।”

অপিচ আমরা দেখিয়াছি যে কুলকুণ্ডলিনী সাধনার সময় শরীরে নানাবিধ কম্পন ও কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত ধ্বনি ও আঁখি হইতে অনর্গল অশ্রুপাত স্বতঃই পতিত হইতে থাকে—তাহাই মুদ্রা । যেমন গাহক ও যন্ত্রবাদকদিগের মধ্যে কোনরূপ অঙ্গভঙ্গী ও শরীর ‘নাড়াচাড়া’ দেখিলে তাহার মুদ্রাদোষ বলা বাব ; সেইরূপ কুলকুণ্ডলিনী বা নটচক্র সাধনার সময় যে সমস্ত মুদ্রা দৃষ্ট হয় তাহা অক্সাটীনগণের “mystical gesticulations” নহে ; তাহা তত্ত্বের মুদ্রাতিত্ত্ব । এইজন্ত সাধকগণ এ সমস্ত সাধনা নির্জনে করিয়া থাকেন, কারণ ‘গোলা’ লোক ইহা দেখিলে মনে করে সাধক নিশ্চয়ই পাগল কিম্বা মূগীরোগগ্রস্থ । তত্ত্বের সাধনা সেইজন্ত নিহতে ও নির্জনে করাই ব্যবস্থা—বাগ্‌ডাম্বর নিম্প্রয়োজন । যোগ সাধনায়ও নানা প্রকার মুদ্রা অভ্যাস করিতে হয়—সেটা গৃহীত অপেক্ষা দক্ষাঙ্গীৰ বিশেষ সাধনার, সুতরাং এখানে বলা হইল না ।

পঞ্চম ভক্ত—মৈথুন ।

খ্রী-পুস্তকের মৈথুণিক সংস্কৃতি মৈথুন—ইহা ব্যতীত আরও স্পষ্ট বাখ্য্য রচিবির ক এক অশ্লীল, সুতরাং অলম্বিত বিস্তার । কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাস্য এই যে যখন অশ্লীলতার পরাকাষ্ঠাই জীবের জন্মের প্রদান জীবন যখন জীব শ্রেষ্ঠ নতুবা এ সংস্কৃতি এত দুর্গা লজ্জার ভাব (prudery) প্রকাশ করেন কেন ? একজন আধুনিক দার্শনিক বলেন :—

“We should not be ashamed to name which God has not been ashamed to create.”

এই জ্ঞান প্রাচীন আৰ্য্যজাতির অন্তরে বহুকাল আবদ্ধ ছিল । ভিন্সা ও ইউরোপ প্লেগের প্রাচীন কবিতাগুলি হইল তাহার দণ্ডে

প্রমাণ পাওয়া যায় । কিন্তু সংস্কৃত আরব্য ও পারস্য ভাষার প্রাচীন কাব্যেও Ovid's 'Art of love' কে টেকা দিরাছেন । Shakespeare, Byron কোথায় লাগে । অপরন্তু ভারতের অনেক হিন্দু ঐশ্বর্য্যই এই ভাবের প্রস্তুত খোদিত আলোখ্যঙনি এখনও জাজ্জল্যমান, পুরীণ মন্দির গাঞ তাহার প্রকট দৃষ্টান্ত । হিন্দু জানিতেন জগতের জীবকুল এই আদি রসে নিয়তই ডুবু ডুবু ও মজ্জমান, আর অন্তর্জগতে অথাৎ কদম মন্দিরের অভ্যন্তরে অভীষ্ট দেবতার পৌত্তিকৃতি স্বতঃই দেদীপ্যমান । তত্ত্বশাস্ত্রও বলেন ;—“মূলধারে বসেও শক্তিঃ মহত্বঃ সদাশিবঃ ।” এই উভয় দেবতার মিলনের নামই মৈথুন । অপিচ এইরূপও বর্ণিতোঁছে যে তত্ত্বশাস্ত্র মগন পঞ্চম ভক্তকে আকাশ বলিয়া ধরিয়া কবিয়াছেন এবং অগ্ন্যাগ্নি চারটী বস্তুভূত এই আকাশেই লীন হয়, সেইজন্য আকাশের সহিত ভূতগণের মিলনই এই মৈথুন তত্ত্ব । অথবা জীব মাছের প্রকৃতি সেই প্রকৃতির সহিত পরম পুরুষের মিলনই মৈথুন । বেরও সংহিত বলেন ;—

“যোনিমুদ্রাং সনামাদা স্বয়ং প্রকৃতিমরোহতৈঃ ।

হৃদয়ঙ্গার বসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি ॥”

অর্থাৎ সাধক যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিয়া আপনার প্রকৃতিরূপে শক্তি এবং পরমাত্মাকে পুরুষরূপে শিব চিন্তা করিবে তাহাতে প্রকৃতি পুরুষ বা শিব শক্তি জ্ঞান হইবে ! তখন জীপুরুষও আপনার সহিত পরমাত্মার রসপূর্ণ সাগরসে বিহার হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবে অথবা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীকরণ চিন্তাই মৈথুন সাধন তাহাতেই ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধি হয় । তাই তত্ত্বশাস্ত্র বলেন ;—

“মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানং সুদূরভিঃ ॥”

ইহার সাধন প্রক্রিয়া,—মনকে নাভিপদে স্থির করতঃ শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা লব্ধবের মধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে যোজনা বা মিলন করার নাম মৈথুন । এইরূপ করিলে জীবের আনন্দময় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ;—ইহা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে ।

আবার গোবিন্দসংহিতায়ও দেখা যায় ; —

“শক্তিময়ঃ সয়ং ভূত্বা পরঃশিবেন সঙ্গমম্ ।

নানাস্থগং বিজারকং চিত্তয়েৎ পরমং স্তুত্বং ॥”

শিব-শক্তি-সমাযোগাদেকাত্ত্বং ভূবি ভাবয়েৎ ।

আনন্দম্ সয়ং ভূত্বা অহং ব্রহ্মোতি সঙ্কল্পেৎ ॥”

তদুপাঙ্গ আবার বর্ণিতাছেন ; —

“কুলকুণ্ডলিনী শক্তি দেহিনাং দেহপারিণী ।

তয়া শিবস্ত মাঃযোগো মৈথুনঃ পরিকার্তিতম্ ॥”

ইহাও খট্টিজুভেদের কথা ।

তবেই দেখা গেল যে পঞ্চ ‘ম’কার একটা যুগার বস্তু নহে ইহার গভীর ভাব বড়ই গূঢ় ও রহস্য পূর্ণ । অর্ধাঙ্গীন তান্ত্রিকগণ ইহার নিগূঢ় রহস্য গ্রহণ না করিয়া সকল কস্মিই পণ্ড করে এবং ধর্মের অপব্যবহার করে, আর সগর্বে বলেন “আমরা অভিমুক্ত” । তবেই ‘কেল্লা কতে’ করিলেন আর কি ?

দ্বিতীয়াংশ

ভেরবা চক্রে ।

পশ্চিম ভাষাপত্র দাপকগণের পক্ষে তত্ত্বশাস্ত্র পঞ্চ ‘ম’কার ব্যবহার একেবারে নিষেধ করিয়াছেন । তবে বীরভাবে ইহার ব্যবস্থা বিধিযুক্ত লিখিয়াছেন । তাহাতেই অভিযুক্ত বীরগণ ইহার অসং ব্যবহার ‘ফ্যালোয়া’ করিয়া চালাইয়া থাকেন ! এখানে অভিষেক কাঙ্ক্ষকে দলে বলা যাউক ।

আধুনিক অভিষেক আমেরিকার ফিলেডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব. বঙ্কের নবদীপাদি টোলের উপাধির ন্যায় ফুরাণ চুক্তিযুক্ত পরসা দিলেই পাওয়া যায় ; কিন্তু প্রকৃত অভিষেক কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মের ন্যায় বড়ই বাধা ধরা । ইহাতে “হাট ভাঙ্গা” পরিণাম চাই তবে পাণ্ডা ওড়া যায় । দীক্ষা গ্রহণ যেন Matriculation পাশ করা, শীর্ষাভিষেকটী যেন Intermediate Examination (সাবেক F.A, বা L, A,) পূর্ণাভিষেক যেন B, A, বা B, Sc, Grade ; ক্রমদীক্ষা যেন M, A, বা M, Sc, তাহার পর সাম্রাজ্য দীক্ষা Raichand Premchand Studentship ; ইহার কোনটাই খরিদ করা যায় না । অন্য প্রকার অভিষেকগুলি যেন Law Medicine ও The ... বিজ্ঞান সমান ধরিতে হইবে । সেইরূপ গুরু যখন বুঝিবেন যে শিষ্য তত্ত্বঃ উন্নতি লাভ করিতেছে তখন তাহাকে একটীর পর আর একটী করিয়া তাহার সাধনা ও চর্চার অগ্রবাহী ক্রমোন্নতি দেখিয়া বা পরীক্ষা করিয়া মনঃপূত হারি হারা অভিব্যক্ত করিবেন অর্থাৎ পাণের

৪-৭০২
 Rec 22802
 ২০/১০/২০২৬
 ২১

ভৈরবী চক্র ।

উপাধি দিবেন । শিষ্য পরমা দিতে সমর্থ হইলেই যে গুরুঠাকুর
 ঝড়ঝড় তাঁহাকে একে একে সকল অভিব্যেকগুলি পাশ করিয়া দিবেন
 এবং নিজের গলি ভারি করিবেন, সেটা শাস্ত্রের অন্তিমোদিত নহে ।
 অভিব্যেকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে এইরূপ বুঝাইয়া এক্ষণে
 ভৈরবী চক্রের কথা বলিব ।

ভৈরবী চক্র তত্ত্বের আবিষ্কৃত বস্তু । ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ক্রমে ক্রমে
 জাতিভেদ উঠাইবার চেষ্টা ও কৃতি । প্রথমতঃ অবশ্য স্থানে স্থানে
 বিকীর্ণ ভাবে হইয়া থাকে । কেননা তত্ত্ব বলেন :—

প্রবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্বৈব বর্ণা দ্বিজোদ্ভবাঃ ।
 নিবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্বৈব বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
 স্ত্রীবাণ পুরুষ যশ্চ স্ত্রীশ্চাণো বা দ্বিজাতয়ঃ ।
 চক্রমধ্যে ন ভেদোহস্তি সর্বৈব দেবসমাঃ প্রিয়ে ।
 নগরী নির্বাহাশ্চ গঙ্গা প্রোপা যথৈকতাং ।
 শান্তি শ্রীচক্রমধ্যেতু চৈকদং মানবাঃ স্মৃতাঃ ।
 ক্ষীরেণ সহিতং তোয়ং ক্ষীরমৈব যথাভবেৎ ।
 তথা শ্রীচক্রমধ্যেতু জাতিভেদো ন নিহতে ।

তবেই এইরূপে ভৈরবী চক্রের দোহাই দিয়া যদি লাভুর্বার্ণবের
 স্ত্রীপুরুষের বসন পান আহার একত্রে চলে, এবং ইহা যদি সর্বদা অভ্যস্ত
 হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে আর কাহারই জাত্যাভিমান বড় একটা দর্তুব্যের
 মধ্যেই রহিবে না । ক্রমে জাতিভেদ ভানটা অন্তর হইতে তিরোহিত
 হইবে, কেহ কাহাকে ঘৃণা করিবে না এবং স্ত্রীপুরুষের মধ্যেও লজ্জা ও
 ভয় অপসারিত হইবে । তাই বীরগণ কথায় কথায় বলিয়া থাকেন—

“ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয় ।”

এইরূপ ভাবে মাঝে মাঝে ভৈরবী চক্র সাধিত হইলে নরনারী মধ্যে অনেক ব্যভিচার দোষ ঘটিয়া থাকে ; সেটা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য না হইলোও স্বভাবতঃ উহার ব্যত্যয় দেখা যায় । এমন কি গুরু সহিত শিষ্যেরা এবং গুরু পত্নী বা গুরু কন্যার সহিত শিষ্যেরও অবৈধ সংঘটনের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি । ভৈরবী চক্রে অনেক ইন্দ্র-অহল্যা চন্দ্র-তারি এবং Abelard Eloisa'র কথা এখনও শোনা যায় । বে জাতিভিমান ও জাতি বিভিন্নতা ভারতবর্ষের সামাজিক প্রথার প্রধান উপাদান তাহা এত ভৈরবী চক্রে দৃষ্ট হয় না । তাহার ভার একটা প্রমাণ ভৈরবী নির্বাচনে দেখা যায় :- ভৈরবী চক্র সাধারণ নাম বটে, কিন্তু ইহা বিশেষ নাম পঞ্চ চক্র । সেই পঞ্চ চক্র যথা :—

- ১ । রাজ চক্র
- ২ । মহা চক্র
- ৩ । দেব চক্র
- ৪ । বীর চক্র
- ৫ । পশু চক্র

এই পঞ্চ চক্র সাধন জগে পঞ্চ কামিনীর উপস্থিতি আবশ্যিক । সেই পঞ্চ কামিনী হইতেছেন :—

- ১ । মাতা (বিমাতা)
- ২ । ভগিনী
- ৩ । ছাত্রী
- ৪ । সূয়া
- ৫ । গুরু পত্নী (বা সপত্নী)

এই পঞ্চ চক্রে ক্রিয়া কলাপ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন থাকিলেও মোটের উপর একই প্রকার । সে যাহা হউক তন্ত্রশাস্ত্র ঐ পঞ্চ কামিনীর জাতি মর্কাচন করিয়া কিরূপ সম্বন্ধ পাঠাইয়াছেন দেখা যাউক :—

“ভূমীন্দ্র কন্যকা মাতা, দুহিতা রজকী সূতা ।
স্বপাটীচ স্রমা জেয়া, কাপালী চ স্নুনা স্মৃতা ।
মোগিনী নিজশক্তি শ্রীং, পঞ্চ কন্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥”

এই শ্লোকে বিশেষ উপলব্ধি হয় যে ব্রাহ্মণ মাদকগণ চক্রে এই সমস্ত মীচ জাতীয়া কন্যার সহিত স্বচ্ছন্দে পান সাহার বিহার করিতে পারেন :
ভারও দেখা যায় যেবসী ভঞ্জে : -

“মল্লয়ঃ পরমেশানি বিদগ্ধাঃ সর্বমোষিণঃ ।
নটী কাপালিকা বেঙ্গা মালিনী কঙ্কমাণিনী ॥
চণ্ডালী চ কুন্দলা চ রজকী নাপিতাজনা ।
গোপিনী মোগিনী হুদ্রা লাম্বণী রাজকন্যকা ॥
কোটাঙ্কনা চ দেবেশি ভূগৈল শাক্যারিণী ।
এভাঃ বড়বিশ্ণুঃ কন্যা দেবানামাপ চণ্ডীভাঃ ॥
দৈবজ্ঞাঃ ব্যাংসায় চ তথা হাঃসাপহারিণী ।
দৌদ্ধা চ অম্বনী দেপি তথা রম্যসারিণী ॥”

আবার এক স্থানে দেখা যায় : -

“নটীঃ কাপালিকাঃ বেঙ্গাঃ ভিড়পালাঃ বারাদ্রনাঃ ।
কুন্দালীঃ স্বেচ্ছরমনীঃ কুন্দলীঃ পরমেশ্বরী ॥”

ইহাতে একেবারে “একচ্ছত্রী” ব্যাপার, আর কিছুই বাদ পড়িল না ।

স্মৃতির পাতিত্যা, প্রায়শ্চিত্ত, অব্যবহার্যত্ব, অপাণ্ডিত্যেত্ব প্রভৃতি দণ্ডবিধির শাসন বচনগুলি একেবারে উঠে গেল ; আর অপর জাতির অন্ত ভক্ষণ ও স্ত্রীগমন জনিত দোষে কাহারই জাতপাত হইতে হইল না ; স্মৃতির উপর তত্ত্বের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল । তত্ত্বের ইহাই যেন অবরুদ্ধ প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয় । শুধু তত্ত্ব কেন ভারতবর্ষে যে সমস্ত উচ্চ কল্পের বা মধ্যম কল্পের সংস্কারকগণ অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন সকলেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়া । তত্ত্বও তাহা করিয়াছেন । তবে উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণের মন আকর্ষণ করিবার ভক্ত বোধ হয় এই কৌশল প্রথমে গৃহীত ও অবলম্বিত হইয়াছিল । ইহাতে ধর্ম্মের ভান করিয়া নানা মন্ত্রের ব্যবহার করিয়া শক্তি সাধন করিয়া প্রথমে নিষ্কর্মে অভ্যাস করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া মাথার দিবা দেওয়া হইয়াছে “গোপনেঃ মাহুজারবৎ ।” ইহা ব্যতীত সাধারণ নিয়ম ত আছেই ;—

“প্রকাশে কার্যহানিস্থাঃ গোপনে সিদ্ধিরুত্তমা ।”

ভৈরবী প্রভৃতি চক্রের অনুষ্ঠান করিতে হইলে একজন পূর্ণাভিষিক্ত কোল ইহার চক্রাধীশ্বর হইয়া থাকেন । কারণ মহানির্বাণ তত্ত্বে লিখিত হইয়াছে,—

“পূর্ণাভিষেকাঃ কোলাঃ স্ফাচ্চক্রাধীনাঃ কুলার্চকঃ ।”

তিনি ব্রাহ্মণেত্তর জাতি হইলেও কুলধর্ম্ম আশ্রিত বশতঃ সকলেরই পূজ্য হবেন ।

সাধকগণ ক্রমশঃ ইহাতে বারম্বার অভ্যস্ত হইলে যুগা লজ্জা ভর স্বতঃই তিরোহিত হইবার সম্ভব । তত্ত্বশাস্ত্র বার বার প্রলোভন দেখাইয়া বলিয়াছেন যে বীরভাব ও দিবা ভাবের সাধকগণ ইহাতে অষ্ট পাশ

হইতে মুক্তি নিশ্চয়ই পাইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না একেবারে নির্বাণ হয় । সংসারের অষ্টপাশ এই :-

“যুগা লজ্জা ভয়ঃ শোকো জুগুপ্সাচেতি পঞ্চমী ।
কুলং শীলং তথা জাতিরযৌ পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
পাশ বন্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ॥”

আর কুনার্ণব তন্ত্রের “আনন্দ স্তোত্র” পাঠ করিলে এবং উহার আনন্দোন্মাদ দেগিলে সকলেরই মন বিচলিত হয়, সকলেই এই পথের পথিক হইতে চায় ।

এই প্রকার কামাগ্নি সন্দীপনীর বিলাসপূর্ণ প্রহেলিকায় প্রলোভিত ও প্রণোদিত হইয়া নরনারীর মন সম্ভাবতঃ নিশ্চয়ই বিচলিত হইবার কথা, সুতরাং তাঁহারা এই পঞ্চ ‘ম’কার সমাধিত ভৈরবী চক্রের পর্কে পর্কে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । কিন্তু উহার নিগূঢ় রহস্য কি তাহা না বুঝিয়া কেবল বাহ্যাদৃশ্যের প্রতি যথেষ্ট আস্থা রাখিয়া বেন নব প্রসূত বায়স শিশুর বস্ত্র বিশেষের আশ্বাদন করার মত পাশবিক সুখ লাভার্থে এই চর্চা করিয়া থাকেন সেইটাই বড় চুপ্থের বিষয় । অগাঢ় নিরন্তর তন্ত্রে ‘অষ্ট লেখা আছে ;—

“অঙ্গং নৈব স্পৃশোত্তাসাং স্পৃশোচ্চ নরকং ব্রজেৎ ।”

চক্রে নরনারী পর্যায়ক্রমে একটার পর আর একটি (circle) চক্রাকারে বসিয়া আপন আপন চিত্ত সংযম করিয়া যদি কোন একটি যাত্র বিষয় লইয়া স্থির ভাবে চিন্তা করেন এবং তাহাতে সকলে ঐ চিন্তায় নিবিষ্ট চিত্তে যোগদান করেন, তাহা হইলে ধ্রু ও পুরুষগণের একাগ্রীভূত (concentrated) চিন্তাস্রোত (positive ও negative magnetism) আকর্ষণী শক্তির সহারে উত্তমরূপে একত্রে সংগলিত হইয়া

প্রত্যেকের মনের তাড়িত শক্তি ক্রম অভ্যাসে বিশেষ পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলে এবং যিনি চক্রেখর বা (medium) হইলেন তাঁহার (clairvoyance) শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া অনেক ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের কথা বলিতে পারেন। এই চক্রাঙ্কুরানের অনুকরণে আজ পাশ্চাত্য মত জাতি বিজ্ঞানপূর্ণ বৃত্ত (spiritualism) প্রেততত্ত্ব মত, কত clairvoyance ক্রিয়া, কত (mental magnetism) মনোমৈত্রিক এবং (psycopathy) আধ্যাত্মিক শক্তির উন্নতির জন্য প্রবাহিত। আধুনিক পাশ্চাত্য সাধকগণ যে বৈজ্ঞানিক বনে উহা সম্পাদিত করিতেছেন কত কাল পূর্বে তাহা ভারতের শাস্ত্রকাবগণ তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়া ছিলেন তাবিলে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। আদিম ভারতের আদিমই সকল বিষয়েই প্রকৃতি দেখা যায়, অধুনা তাহা পাশ্চাত্য দেশে নূতন পরিচ্ছদে প্রকাশমান। আমরা ইহার প্রকৃত রহস্য ও মূখ্য উদ্দেশ্য না বুঝিয়া কেবল বাগাড়ম্বরের অপনাগে মগনই পাও করিয়া থাকি।

ভূতান্বেষণ।

লতা জাহ্নবী ।

পুরুষ যেমন তরুর উপরে, লতাও সেইরূপ জাজাঁতর। সুতরাং ‘লতা’ শব্দে স্ত্রী বুঝায়। সেই স্ত্রী লইয়া সাধন করাকেই লতা সাধন বলে। তৈরবী চক্রে যেমন পাঁচটি তৈরব (বীর সাধক) পাঁচটি কামিনীর সহিত জাঁতিভেদ বর্জিত করিয়া সাধনা করিয়া থাকেন, লতা সাধনে সেইরূপ নহে ইহাতে একটি মাত্র নীর একটি শক্তি লইয়া পঞ্চ

‘ম’কার সাধন করেন । মোট কথায় ইহা ভৈরবী চকের ‘সংক্ষিপ্তসার’ ভিন্ন আর কিছুই নহে । কিন্তু এই শক্তিটা স্বশক্তি হওয়াই উচিত, অভাবে পরাশক্তির ব্যবস্থাও আছে । ক্রিয়া প্রণালী এরূপই অনেকটা বটে, তবে নির্জনে বসিয়া সাধনার জন্ত আর একটু রঙ চড়ানো ও ফলানো আছে । এইরূপ ভাবে প্রবৃত্তি মার্গে সাধন করিয়া সাধক আপনাকে বীরশ্রেষ্ঠ মনে করেন অথচ প্রকৃত সাধনার কিছুই হয় না ; positive ও negative magnetism বাহ্য পূর্বে বলা হইয়াছে তাহার কোন ক্রিয়া হয় না, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় চর্চালক্ষ্যতা । তাহ তত্ত্বমগ্ন বলাই ;—

“লিঙ্গযোনিরতো নতী রৌরবঃ নন্দকঃ ত্রিজেন ।”

এবং কবি ভুলমো দাম ও মোহ কথা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বলিয়াছেন ;—

“লিঙ্গা যোহিনি, বাত্কা বাসিনী, পলক পলক লহু চুবে ।

সারা কুসিয়া, বাউরা হোক, বর বর বাসিনী পুমে ॥”

পশ্চেন নামে এ বাসিনী পোষার কল,—নিজের চরিত্র নাশ । সে বাহ্য হটক স্বকীয় স্বাভাবিক মস্তিষ্ক সংস্কারভাৱে নির্মিত করিতে ইহলে একমানে সমস্ত বিষয়েই সম্মত ভাব প্ররোপ করিতে হয় তবেই সংসার সুখময় হয় এবং পদাঙ্গুরের দোহ ও মন এক পদাঙ্গুরে আবদ্ধ হইয়া নাড়বিকই হ্রী প্রাণীর অর্দ্ধাঙ্গি হইয়া । আর পরাশক্তি-মোটা বিধবা হস্তের চাই এবং দাবক ও বিপন্নাক হইবেন । এহ উভয়ে মিলিয়া বৈরূপ সাধনা তাহা সমাজ বিগর্হিত ও নিম্নার্হ বটে, কিন্তু দুর্দমনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের অপ্রাচ্যুত সাধনে তাহা প্রাচ্য ধর্মো উহা মার্জ্জনীয় দোষ (pardonable fault) হইয়া চাড়াইয়াছে । বৈষ্ণব তন্ত্রের “সেবা দানী” লহর পূর্নক জপাদি সাধনও এই শক্তিগণের লতা সাধন প্রণালীর অন্তর্ভবন ; বৈষ্ণব মতে তাহাও

দোষাবহ নহে । বক-মার্জনার-ধর্মী অপবিত্র গর্ভজাত গৃহস্থ সংসারী-
গণের স্বর্গহে গুপ্ত প্রণয় বা অজোব্রুতি অবলম্বন অপেক্ষা ইহা লক্ষ্যপূর্ণে
মার্জনীয় । সে যাহা হউক তত্ত্বশাস্ত্র কলিযুগের ধর্ম, কিন্তু চারি যুগের
ধর্মনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাপক ভগবান অল্প মনুষ্যের হিতকল্পে যাহা
বলিয়াছেন তাহা সকলেরই নিরোধার্য ও পালনীয় ।

“প্রবৃত্তিরেয়া ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ।”

তত্ত্বশাস্ত্রও সেই কথা বলেন ;—

“প্রবৃত্তিঃ নিবৃত্তিঃ দ্বৌ ভাবৌ জীব সংস্থিতৌ ।

প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারী নিবৃত্তিঃ পরমাত্মনি ॥”

“ইতি শাস্ত্রানন্দ তরঙ্গিনী ।”

পূর্বে বলিয়াছি সাধকের সাধনার প্রবৃত্তিমার্গ উদ্বোধন করিবার
জন্যই এই পঞ্চ তত্ত্বের প্রলোভন সৃষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু সাধক যখন ক্রমশঃ
বিস্তৃত হইয়া ইহার কদর্যা পারাবিক ত্রিমাত্রুষ্ঠানে বীতশ্রদ্ধ হইলে
তখন ইহার অশুকল্প গ্রহণ করিয়া থাকেন, যথা--সখিৎ আদা গুড়
লবণ নারিকেল জল তাম্রপাত্র কাংসপাত্র ইত্যাদি । তদ্বৎ তাহা
বলিয়াছেন ;---

“অভাবে সর্বত্র দ্রব্যানামনুকূল্য কলৌ যুগে ।

অথবা পরমেশানি মানসং ১০৮ : ১১০০ ।

স্বকীয়াং পরকীয়াং বা মানসন্তু রমেৎ স্ত্রিয়ং ।

মানসং মদ্য মাংসাদি স্বীকুর্য্যাদে সাধকোত্তমঃ ॥”

সর্ববস্তু মানসং কুর্য্যাত্তেন সিদ্ধতি সাধকঃ ।

ইহাতে বুঝা গেল পঞ্চ তত্ত্বেরও মানসিক ব্যবস্থা আছে, পূর্বেও দেখাইয়াছি যে অধিকার ভেদে সকল বাহ্যিক ক্রিয়া অপেক্ষা মানসিক ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ব্যবস্থিত হইরাছে। হিন্দুধর্মের সকল শাখাতেই ইহা দেখা যায়। জানিনা কত দিনে এই তত্ত্বের মানসিক ক্রিয়া ও সাধনা সাধকগণের চিত্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে? তখন নরনারীর হৃদয় প্রকৃতই দেব মন্দির হইবে। আর এক কথা,—পরাশক্তি অর্থে বৈষ্ণবগণের ‘মাতাজী’ বা শাক্তদিগের ‘ভৈরবী’ নহে। মূলধারস্থা আশ্চাশক্তি কৃষ্ণকুণ্ডলিনী তাঁহাকেই সতসারে ব্রহ্মরূপী সদাশিবের সহিত মিলন করান। এই প্রকৃত অর্থ।

কুল সাধন।

অতঃপর ‘কুল সাধন’ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যিক। সকল তত্ত্বেই যে কুল সাধন প্রসঙ্গ আছে তাহা নহে। পশ্চিমাদের সাধকদিগের জন্ত ইহা একেবারেই ব্যবস্থিত হয় না, তবে বীর ভাবের ও কৌশল ভাবের সাধকদিগের জন্ত ‘ওম’ সাধন তত্ত্ব, রেবতী তত্ত্ব, শক্তিকাশন মন্ত্রম্ব, নিগম কল্পদ্রুম, বোনি তত্ত্ব, উত্তর তত্ত্ব, সমরচিত্র তত্ত্ব, নিকটর তত্ত্ব এবং ব্রহ্মসীম তত্ত্ব প্রভৃতি প্রভেদে কুল সাধনের প্রয়োগ প্রণালী বিশদ্রুপ দেখা যায়,—এবং এই তত্ত্বগুলিতে পঞ্চ ‘ন’কারের মধ্যে বিশেষতঃ প্রথম ও শেষ ‘ন’কার সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইরাছে তাহা অত্যন্ত অল্পাংশ ও অকণ্য। তাহা আবৃত্তি না কর্তব্য নিতান্ত কটনিকল্প। কিন্তু অন্যান্য প্রাচীন ও প্রাচীন নৈমিক তত্ত্বে উহার কোন কথাই নাই। যে বাহা হটক মনসে তত্ত্বশাস্ত্রকে “শিব বাক্য” বলিয়া বহি বৃত্তিতে হয়, তবে যখন নিগমের মহাদেব অর্জুনশ্রী কোটাশ্রমাদিগের সহিত ‘কুটনো গাড়াব’ মধুর ভাবে মীলা করিয়াছিলেন—ইহা সেই মন প্রসঙ্গের

উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়া থাকিবে—এইরূপ অনুমান হয়। অধিকন্তু ইহাতে প্রকারান্তরে এই শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে যে আজন্ম সাত্ত্বিকাচারী যোগলিপ্সু মনুষ্যাগণ যদি কখনো কামাদির প্রলোভনে পড়িয়া যোগভ্রষ্ট হইলেন তবে তাঁহাকে পুনরায় ভাসিনিক ভোগাভিনায়া সংসারী হইতে হর। স্বয়ং মহাদেবকেও তাই হইতে হইয়াছিল, তিনি মহাযোগী হইয়াও আবার দার পরিগ্রহ করিয়া মহামায়া উমার সন্তিত সংসারী হইয়াছিলেন। শেব কথা, আমরা বিশেষ অনুধাবন করিয়া “কুল সাধনের” অনেকগুলি দ্ব্যর্থ বাচক শোকের আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অর্থ সাতা সংকীর্ণত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্তি তাহা রুচিবিন্দু বলিয়া প্রকাশ করিতে অক্ষম;—কিন্তু উহার নিগূঢ়ার্থ ভাবস্থাপানোচ্চ শিবশক্তি সংযোগ--সুতরাং অতীব মনোহর। কলভঃ খাঁহারা ইহাদে মার নগ্ন প্রকৃত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন তাঁহারাষ্ট তদেব মিন্দা কবেন,—খাঁহারা বুঝেন তাঁহারা কবেন না। তাই কবি ভুলসী দান বলিয়াছেন,—

“গুণ ছোড়কে দোন জা ভায়ে যেতনি খললোক ।

ক্ষীর ছোড়কে রুধির গায়ে যন পয়োধর লাগে জোক ॥”

চতুর্থোচ্চাস ।

শব সাধন ও শ্মশান সাধন ইত্যাদি ।

শব সাধন, শ্মশান সাধন ও যোনি সাধন এই তিনটির প্রক্রিয়া বাহ্য তন্ত্রে লেখা আছে তাহা দেখিলেই বোধ হয় যে এই সাধনা ত্রয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য “মুণা, লজ্জা, ভয়” বাহ্য মনঃসংযোগের নিত্যন্ত অন্তরায় তাহা ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া একাগ্র মনে তন্ময় চিত্তে ইষ্টদেবতার জপ ও ধ্যান করা । মুণা ত্যাগ করিয়া শবকে উন্মুক্ত করিয়া শোয়াইয়া তাহাব উপর বাসিয়া জপ করা । এষ্ট ত্রয় অভ্যাসে মুণা বিদূরিত হইয়া নির্মূল্য অন্তঃকরণে একাগ্রচিত্তে ধ্যান ও জপ করিয়া মনের প্রকৃতি বর্ধন করিতে হয় । শ্মশান বড় ভয়ানক স্থান বিশেষ নির্দোষ মনয় তথায় বাসনা নির্ভীক হইয়া একাগ্রমনে নানানির ত্রিয়া পূর্বক নিশ্চিত ভাবে বে ধ্যান জপাদি করা হয় তাহাই শ্মশান সাধন । ইহা ভয় অপনোদনের প্রধান পাত্র ।

যোনি সাধন—কানির্লীকে নির্জনে দাঁড়া ও কামনা মৃত্যু হইয়া যে সাধনা তাহাই যোনি সাধন ইহাই লজ্জা নিবৃত্তির উপায় । এষ্ট সাধনাগুলির আত্মবৃত্তিক ক্রিয়া অনেক প্রকার আছে ও পূজা প্রকরণঃ বর্ণেই আছে । ইহা নির্ভীক বীর সাধকগণের দ্বারাই সাধিত হয়, স্মৃতরাঃ পঞ্চ তন্ত্রের মধ্যে আবশ্যিক মত দুই একটি বা সকল তন্ত্রেরও ব্যবহার আছে, বাহ্যতে শরীর ও মনকে দৃঢ় ও উত্তেজিত করে । ইহার সবিশেষ বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া ইহার গূঢ় উদ্দেশ্যের সারাংশ সংক্ষেপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব ।

শব সাধনে বুঝিতে হইবে যে আদ্যাশক্তি (primal force) শব

অর্থাৎ জড়ের উপরেই উপনিষ্টা আছেন, তাই তিনি শবদাহনা । এই আদ্যাশক্তি (electricity) বা জীবনীশক্তির অভাবে দেহ নির্জীব হইয়া শবে পরিণত হয় । এই শক্তির আনির্ভাব ও তিরোভাব কি প্রকারে সংঘটন হইয়া থাকে সেই বিষয় চিন্তা করা এবং মৃত্যুর পর জীবের পরিণতি কোথায় তাহারও চিন্তা করা প্রকৃত শব সাধন । এই চিন্তার ধারাবাহিক স্রোতে জীবের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গভীর ও গূঢ় কথার অনুশীলন ও আবিষ্কার হইয়া থাকে । এই ত গেল দর্শন সম্বন্ধে আর বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহার গবেষণা করিতে হইলে শারীর বিদ্যা ব্যবচ্ছেদ দ্রুতিমত শিক্ষা করা আবশ্যিক, ইহা বৈজ্ঞানিক শব সাধনা । কারণ তত্ত্বশাস্ত্র সম্পূর্ণ শারীরিক যন্ত্রকল্পের ও মানসিক তত্ত্বের আকর । তাহার আলোচনাই তত্ত্বশাস্ত্র সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য ।

শ্মশান সাধন অর্থে বুঝিতে হইবে—

“শবানাং শয়নং ইতি শ্মশানং ।”

শ্মশান ভূমি জীবের শয়ন বা শেষ পরিণতির স্থান । জীবের জীবদশায় যত কিছু জারি জ্বর, যত কিছু ইচ্ছা উদ্যান ও ক্রিয়া, যত কিছু “হাস্য বড়া” বা আত্মস্তুরীতা ; যত কিছু গায় অস্তার আচরণ, যত কিছু হিতাহিত ব্যবহার তাহা কিছুদিনের জন্ত হইয়া থাকে, অবশেষে এই বৃত্তাই তাহার পরিণাম । সুতরাং “পরিণাম বাদ” ইহার অভ্যন্তরে দীর্ঘ স্বরূপ নিহিত আছে । সাধক এই সমস্ত জীব-চরিত্র-তত্ত্ব অভিজ্ঞ হইবার জন্ত নিভৃত চিন্তা করিতে করিতে আত্মসংবগী হবেন ও সাবধানে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া শ্মশানবাসী শিব মদুশ হবেন । ইহার প্রকৃত প্রেক্ষা ভূতশক্তি । বটচক্রজ্ঞান ব্যতীত ভূতশক্তি হইতেই পারে না, তবে যে পূজা কামীন কামগণ “স্বাক্ষে উদ্যানো করৌ কৃতা হংস ইতি” ইত্যাদি অনর্থক আত্ম-কল্পিত করিয়া থাকেন তাহা কিছুই নহে সেটা এক

স্বকম “প্রৈতশুদ্ধি” বলিলেও চলে। ধ্যান ও ভূতশুদ্ধি আবৃত্তির বস্তু
নহে, ইহাতে গভীর চিন্তা চাই; বিশেষ অভ্যাস চাই; মনের একাগ্রতা
চাই; কেবল মাত্র পুঁজি দেওয়া ও তাৎক্ষণিক যে কার্য্য সিদ্ধি হয় সেটা
সম্পূর্ণ ভুল, “বোকা বুঝানো কথা” ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যোনি সাধন—প্রণালী যাহা সাধকগণ করিয়া থাকেন তাহা একেবারে অকথ্য । তবে আমরা বৃষ্টি যে শ্মশান সাধন যেমন জীব-শক্তির সমাপ্তি করে, সেইরূপ যোনি সাধনও জীবশক্তির আরম্ভ করে । যোনি জীবের উৎপত্তির স্থান । কিরূপ ভাবে জীব হইতে জীবের উৎপত্তি হয় সেই বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদ্বাস্থসন্ধান করাই প্রকৃত সাধনা । জীব চেতন ও উদ্ভিদ দুই প্রকার আছে । ইহা ব্যতীত ধাতু গণি মৃত্তা প্রবালাদিও আছে, উহাদের পৃথক পৃথক প্রকারের উৎপত্তির কারণ বিশেষরূপে নির্ণয় করা ও তাহার গূঢ় গবেষণা করাই প্রকৃত সাধনার উদ্দেশ্য । এইরূপ সাধনায় দাবতীর দর্শন ও বিজ্ঞান আলোচনা অতীব আবশ্যকীয় । তাহাতে যে সাধক বতটা গূঢ় রহস্য নূতন আবিষ্কার করিতে পারেন তিনি তত পরিমাণেই পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিবেন এবং তিনিই প্রকৃত যোনিতত্ত্ব সাধক । তিনিই বিজ্ঞান-রাজ্যের প্রকৃত দীপক । প্রকৃত যোনি সাধনের দার্শনিক নামান্তর—“আরম্ভ বাদ” ।

তৎপরে আরও অন্য প্রকার সাধনাও আছে । বথা, ক্রিয়া সাধন :—
 ইহা পশু ভাবের সাধকগণের বিশেষ প্রয়োজনীয়, কৰ্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়া
 করিতে করিতে তাহাতে যে একটা বস্তুভাবের ধারাবাহিক আসক্তি
 জন্মায় তাহাই ভক্তি নামে অভিহিত হয় । তাই তদ্ব্য বলেন ;—

“କର୍ମାଣାମତତଃ ଭବତିଃ ଭବତ୍ୟାହ୍ନମୁପାସତେଃ ।

ভদ্রানামুত্তিৰ্ণহাদেবি সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ॥”

সেই ভক্তি সাধনা কি পশু কি বীর উভয়েরই সাধ্য বস্তু । অবশ্য বীরগণের “ভক্তি সাধনে” ক্রিয়া সাধন অনেক অব্যবহৃত হয় ও ক্রম পরিবর্তন হয় কিন্তু ভক্তি অচলা থাকে । দিব্য ভাবে বাহ্যিক ক্রিয়া প্রায়ই ক্রমশঃ লোপ হয় এবং জ্ঞানের সহিত মানসিক ক্রিয়া ক্রমশঃ পরিবর্তন হয় এবং ভক্তির পরিবর্তে বিস্তৃত জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং সেই জ্ঞান দ্বারা “ব্রহ্ম সাধনা” সাধিত হয় ।

মহানির্বাণ তন্ত্র বলেন ;—

“বিহায় নাগরুপানি নিত্যে ব্রহ্মাণি নিশ্চলে ।
পরিনিশ্চিত তথো যঃ স মুক্তঃ কর্মবন্ধনাং ॥
ন মুক্তির্জপনাক্রোমাং উপবাস শতৈরপি ।
ব্রহ্মবাহমিতি জ্ঞান্য মুক্তো ভবতি দেহভুং ॥”

• • • • •

“মনসা কল্লিতা মূর্তির্নাং চেমোক্ষসাধনী ।
স্বপ্নলক্শেন রাজ্যেন রাজ্ঞানো গানবাস্তুদা ॥”

• • • • •

“বায়ুপর্ণকণা ভোয় ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষি জলেচরাঃ ॥”

তাই ব্রহ্ম সাধনার জাতিভেদ থাকে না, বিধি নিষেধ থাকে না । তখন জপ নাই, হোম নাই, উপবাস নাই, মনঃকল্লিত মূর্তির আরাধনা নাই, কঠোর কষ্টসহিষ্ণু ব্রতের আবশ্যক নাই । উচ্চ কল্পের ভক্তসাধক-দিগের পক্ষে এই বিধি ঠিক বেদান্ত বা উপনিষদাদি গ্রন্থের উপদেশের দ্বারা ভক্তশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন । তাহাতেই সাধকগণের দিব্যজ্ঞানের

উন্নয়ন হয়, তখন বাহ্য পদার্থে ও পরস্পরে ভেদ জ্ঞান থাকে না। তখন পরানিন্দা, পরচর্চা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা সুকলই অপসারিত হয় ; থাকে কেবল সত্যনিষ্ঠতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও পরোপকারিতা। ইহাই প্রকৃত কোলের দিব্য ভাব। এই ধারণাগুলি “বিবর্ত্ত বানের” প্রতিকৃতি। তান্ত্রিক ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে তাহা লিপিবদ্ধ করিলে পুস্তকের আকার বর্দ্ধিত হয় সুতরাং অনাবশ্যক বোধে তাহা আর উল্লেখ করা গেল না। তব্বের এই সমস্ত দেখিলে কি আর তদ্বশাস্ত্রকে জঘন্য বলা যাইতে পারে ? খ্রিষ্টীয়যুগের বর্ত্তমান আদি ব্রাহ্মধর্ম প্রাথমে এই তান্ত্রিক ব্রহ্ম সাধন কিয়ার সূত্রাবল্যধনেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, স্থাপনকর্তা একজন প্রকৃত কোল ছিলেন এবং তিনি একজন খ্যাতনামা কোল গুরুর শিষ্য।

আর এক কথা। পূর্বোক্ত সাধনাগুলির স্থান নির্বাচন সম্বন্ধে তন্ত্র বলেন, নিজ গৃহে, বিশ্বমূলে, গোষ্ঠে, উগ্রানে, শিবালয়ে, গুরু সান্নিধ্যানে, পুণ্যক্ষেত্রে, তীর্থস্থানে, শ্মশানে, বনে, শুভায়, পর্বত মন্ডকে, নদীকূলে, নদী-সঙ্গমে, সমুদ্রকূলে ও চতুষ্পথে ইত্যাদি।

“অথবা নিবসেন্ত্র যত্র চিত্তং প্রসাদতে।”

তন্ত্রলিখিত এই স্থানগুলি মোটামুটি ভাবে ইহার নির্জনতা আমরা বুঝিয়াছি, কিন্তু “চতুষ্পথে” যে সাধন। কিরূপে হইবে তাহা বুঝা যায় না। চতুষ্পথ অর্থে বুঝা যায় রাস্তার চৌমাথা ;—সেখানে নির্জনতা কোথায় ? লোক সমাগম তা হইয়াই থাকে। নির্জন না হইলে নিকিংয়ে ও নিবিষ্ট-চিত্তে সাধন করা সম্ভবপর নহে। তবে বোধ হয় চতুষ্পথের অর্থাস্তর আছে। আমরা উহা ষেরূপ ভাবে স্বদয়ঙ্গম করিয়াছি তাহাই বুঝাইতেছি।

আমাদের দেহটী স্বন্দ স্বরূপ এবং হস্ত ও পদ এই চারিটী তাহার শাখা স্বরূপ, এই চারিটী শাখা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে দেহটীকে চতুষ্পথের মধ্যস্থান বলিয়া বোধ হইবে। সুতরাং এই দেহের মধ্যে মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত ষট্চক্রভেদ করার নিত্য অভ্যাসই প্রকৃত চতুষ্পথে সাধন করা হয়। অথবা সনাতন ধর্মের ক্রতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র এই চারিটী মার্গই চতুষ্পথ। এই চতুষ্পার্শ্বের সাধনা ক্রমশঃ সাধিত হইলেও ভাল হয়। এইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবে অর্থ করিলে আমরা অন্যান্য সকল স্থানগুলিই নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিতে পারি; নিজ গৃহে অর্থাৎ হৃদয়াভ্যন্তরে; বিশ্বমূলে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মূল মূলাধারে অথবা স্বাধিষ্ঠানে; গোষ্ঠে কিনা গোমাতা বা পৃথ্বীমাতার ক্রিতিতত্ত্ব স্থান—মূলাধারে; উত্তানে আনন্দপ্রদ হৃদয়ে,—কিনা অনাহতে;—শিবালয়ে—সর্বমঙ্গলালয় সহস্রারে; গুরুসম্মিধানে অর্থাৎ গুরুস্থান,—আজ্ঞাচক্রে; পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থান মেরুদণ্ডস্থিত সকল ষট্চক্র স্থানে; জ্ঞানানে অর্থাৎ মৃত্যুকালীন স্বপ্ন প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া রোদন করে সেই স্থানে—বিগুপ্তাখ্যে; বনে—উন্নত মাতঙ্গের আবাস ভূমি, দুর্দমনীয় স্বাধিষ্ঠানে; গুহায়—হৃদয়কন্দর অনাহতে; পর্বত মন্ডকে শীর্ষস্থ সহস্রারে; নদীকূলে চিত্রা নাড়ীর কূলে; নদীসঙ্গমে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর সঙ্গমস্থলে; সমুদ্রকূলে অর্থাৎ যেখানে সকল নদীর (নাড়ীর) লয় স্থান কিনা (নাভিপদ্মে)—বগিপুরে; এই সমস্ত স্থানগুলিতে ক্রমশঃ একটী একটী করিয়া স্থান বাছিয়া লইয়া তাহাতে মনের স্থির আসন পাতিয়া নিত্য ধ্যানের অভ্যাস করিতে হইবে। তাহা হইলেই চিত্ত নিরোধ হইবে ও কার্য নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে। ষট্চক্র সাধনে ইহা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চ মুণ্ডের আসন;—সাধনার অন্ততম প্রধান আসন। ইহার

প্রকৃত অর্থ হস্ত পদ উদর শির ও জিহ্বা---এই পাঁচটিকে আত্মবশে আনিয়া তাহার উপর মনের আসন পাতিয়া বুদ্ধি বা জ্ঞানের চর্চা বা সাধন করাই কর্তব্য । কেবল নিরহ পাঁচটি জীবের মস্তক কাটিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া তাহা আসনে পরিণত করার কোন ফল নাই ।

আমরা ষট্চক্রে ভৈরবী চক্রে শব সাধনা ও শ্মশান সাধনা প্রভৃতিতে যে সাধন ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছি সে সমস্তই জপ সাধন প্রকরণের প্রণালী । প্রণালী মানসিক জপ, অর্থাৎ বীজ মন্ত্রটিকে মাতৃকা বর্ণ দ্বারা পুটিত করিয়া অমূলোম বিনোমে জপ করিতে হয় । যথা,—
অং (মূল) অং, আং (মূল) আং, ইং (মূল) ইং, ইত্যাদি । এই জন্তই তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন,—

“জপাং সিদ্ধিজপাং সিদ্ধিজপাং সিদ্ধিনসংশয়ঃ ।”

বীর সাধকগণ তন্ত্রের এই কথার উপর নির্ভর করিয়া ঐসমস্ত উপায়ে জপ সাধন করিয়া থাকেন । কারণ মহানির্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে,—

“পুরশ্চর্য্যাস্তেনাপি শবমুণ্ড চিতাসনাং ।

চক্রমধ্যে সৰুভদ্রশু। তৎফলং লভতে সুধীঃ ॥”

কথাটা বড়ই উপাদেয় । সুতরাং সকলেরই ইহাতে বিশেষ আগ্রহ হয় । পরন্তু তাঁহাদিগের জপ সিদ্ধি যে সকলের ভাগ্যে লটুয়া উঠে না কেন ? তাহা প্রক্রিয়ার দোষ নহে,—দোষ দুরভিসন্ধিপূর্ণ অমুষ্ঠানের । অর্থাৎ তাঁহাদের আসক্রিশূত্র হইয়া সংযত মান করজপ কি মানসিক জপ সাধনা না করাই এই ফল বিপর্য্যয়ের প্রধান কারণ ; সেই জন্ত মহাদেব ভগবতীকে বলিয়াছিলেন :—

“জিহ্বা দন্ধা পরাম্বেন করৌ দন্ধৌ প্রতিগ্রহাং ।

মনো দন্ধং পরদ্রীভিঃ কথং সিদ্ধির্বরাননে ॥”

ইহার ভাবার্থ :—জপ সাধনার সমবার কারণ জিহ্বা, কর ও মন । জিহ্বা মন্ত্রোচ্চারণ জন্য, কর জপসংখ্যা স্থিরীকরণ জন্য এবং মন একাগ্রতার জন্য । কিন্তু এই তিনটি যদি পর্যায়ক্রমে পরান্নে, প্রতিগ্রহে ও পরঙ্গী কর্তৃক দগ্ধ বা দূষিত হয়, তবে জাপকের জপ সিদ্ধি কোথায় এবং কি প্রকারে বা সম্ভবপর হয় ? সুতরাং জাপকের উচিত উক্ত তিনটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া সাধনা করা । লোভ ছাড় তবে সিদ্ধি লাভ হইবে । “লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু” এ কথাটা স্মরণ রাখা উচিত নহে কি ?

উক্ত ক্রিয়ার জপ সাধন করা কেবল বীর সাধকগণেরই জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে, পশু ও দিয়া সাধকগণের উহা বিহিত নহে । কেন না পশুগণ শুচি পূর্বক বাহ্যিক কৰ্ম্মকাণ্ডের দ্বারা ক্রিয়া করিবেন এবং দিবাগণ শুচি হউন বা না হউন সর্বকালই আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার সাধনা করিবেন । ইহাই তত্ত্বের আদেশ ।

“অশুচিৰ্বা শুচিৰ্বাপি গচ্ছংস্ফিষ্ঠন্ অপল্লপি ।

মন্ত্ৰৈকশরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদাভ্যাসেৎ ॥”

পশুগণের পূজাদি দিবসেই হইবে, বীরগণের পূজাদি মহানিশায় হইবে এবং দিবাগণের পূজাদির রাত্রি কিম্বা দিবা কোন নির্দিষ্ট কাল নাই, ইচ্ছা হইলে সর্ব সময়েই তাঁহারা আভ্যন্তরিক দান ও মানসিক জপ পূজাদি করিতে পারিবেন । তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ বিধি নিষেধ নাই । তাই তত্ত্ব বলিয়াছেন ;—

“দিবা ন পূজয়েৎ দেবীং রাত্রৌ নৈব চ নৈব চ ।

সর্বদা পূজয়েৎ দেবীং দিবারাত্রৌ ন পূজয়েৎ ॥”

এই শ্লোকেব প্রথম চরণ বীরের পক্ষে, দ্বিতীয় চরণ পক্ষের পক্ষে এবং তৃতীয় চরণ দিব্যের পক্ষে । শেষ চরণে ‘দিবা রাত্ৰৌ’ অর্থে প্রাতঃ ও সারাহ্ন—সন্ধ্যাকাল, : উভয় সময় সকল ভাবের সাধকদিগের সন্ধ্যা করিবার ব্যবস্থা আছে সুতরাং পূজার কাল নাহে । ইহার অন্য অর্থ সমীচীন নহে, কারণ সেগুলি নিতান্ত অনর্থক বাকবিতণ্ডা মাত্র বা ‘জড়ব জড়াং’ । বিশেষতঃ স্থানান্তরে স্পষ্টই দেখা যায় :—

“ন দিবা পূজয়েদ্বীরো ন পশোরাত্রি পূজনম্ ।
বিপর্যয়ঃ কুলেশানি অভিচারায় কল্পতে ॥”

এইরূপে আমরা পক্ষ ‘ম’কার তত্ত্বের অনেক কথা ও রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছি ; ইহা ব্যতীত আর যে সমস্ত কথা ও প্রক্রিয়া আছে তাহা স্পষ্টাক্ষরে আলোচনা করা নিতান্ত কঠিনবিশুদ্ধ এবং সভ্যতার বহির্ভূত বলিয়া আমরা ক্ষান্ত রহিলাম । কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাতে কোন সার বস্তু পাওয়া যায় না তাহা নহে ; সেই সমস্ত অশ্লীলতার মধ্যেও অতি সুন্দর জ্ঞানপ্রদ ও সারগর্ভ রহস্য পাওয়া যায়, তবে সেই শ্লোকগুলি আবৃত্তি করা ও ব্যাখ্যা করা যুক্তিত গ্রন্থাদিতে নিতান্তই অবাঞ্ছনীয় ও অসম্ভব । প্রকৃত কর্মী জ্ঞানী ও সাধক গুরু তাহা শিষ্যকে নির্জনে বুঝাইতে পারেন ।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে,—যদিও তন্ত্রশাস্ত্রে পক্ষ ‘ম’কার সম্বন্ধে বাহ্যিক ও মানসিক উভয় বিধ ব্যবস্থা সন্নিবেশিত আছে, তথাপি তাহা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গের সাধকদিগের জন্য পৃথক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে । যাহারা যে পন্থানুসারী তাঁহারা সেই পন্থায়ই পূর্ণপোষকতার নিজ নিজ ‘ওকালতি’ বুদ্ধিতে অনেক প্রমাণ প্রদোষ

সংগ্রহ করিয়া স্বীয় পক্ষ সমর্থন করেন । উভয় পক্ষেরই প্রমাণ যথেষ্ট আছে বটে,—কিন্তু ‘জিজ্ঞাসিত’ বুদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখিলে এইরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যখন ভক্তের সকল সাধনারই সাধারণ নিয়মে বাহ্যিক অপেক্ষা মানসিকেরই উৎকর্ষতা স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং অনেক দ্ব্যর্থবাচক শ্লোকেরও আধ্যাত্মিক অর্থ পাওয়া যায়, তখন সেইরূপ নিয়ম ও অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিবুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচিত হয় । সুতরাং সাধকগণ নিকৃষ্ট বাহ্যিক সাধনা দূরে পরিহার করিয়া মানসিক উৎকৃষ্ট সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই সফলভোগী হইবেন—তাহাতে আর সন্দেহ নাই । যেহেতু ধর্মের বাবতীয় কর্মকাণ্ডই ভক্তিমূলক, ভক্তিই ইহার প্রধান উপাদান । ইহাতে কূটতর্ক, বাগ্মিতা, বাদীনিরন্ততা প্রভৃতির কিছুই আবশ্যিক নাই ; চাই কেবল অচলা ভক্তি । তাই পরম প্রেমিক মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন ;—

‘ভক্তিতে মিলিবে কৃষ্ণ হর্কে বহুদূর ।’